南海寄歸内法傳巻第二　群

翻經三藏沙門義淨撰

十衣食所須　十一著衣法式
十二尼衣喪制　十三結淨地法
十四五衆安居　十五隨意成規
十六匙筯合否　十七知時而礼
十八便利之事

十衣食所須

蔡夫有待累形假衣食而始濟无生妙智託滅理而方興若其受用乖儀便招步步之罪澄心失軌遂致念念之迷爲此於受用中求脫者順聖言而受用在澄心處習理者符先教以澄心即湏俯視生涯是迷生之牢獄仰睎寂岸爲悟寂之虛關方可憑法舟於苦津秉慧炬於長夜矣然於所著衣服之製飲食之儀若持犯明然律有成則初學之輩亦識重輕此則得失局在別人固乃无煩商攉自有現違律檢而將爲指南或可習俗生常謂其无過或道佛生西國彼出家者依西國之形儀我住東川離俗者

習東川之軌則詎能移神州之雅服受印度之殊風者聊爲此徒粗銓衡

者依西國之形儀我住東川離俗者

習東川之軌則詎能移神州之雅服

受印度之殊風者聊為此徒粗銓衡

也凡是衣服之儀斯乃出家綱要理

須具題其製豈得輕而略諸且如法

衆三衣五天並皆刺葉獨唯東夏開

而不縫親問北方諸國行四分律處

俱同刺葉全无開者西方若得神州

法服縫合乃披諸部律文皆云刺合

然而充身六物自有嚴條十三資具

廣如律說言六物者

一僧伽胝（譯為複衣也） 二嗢呾羅僧伽（譯為上衣也）

三安呾婆娑（譯為內衣也此之三衣皆名支伐羅北方諸國多名法衣為袈裟乃是赤色之義非律文典語） 四波呾囉（鉢也） 五尼師但那（坐臥具也）

六鉢里薩囉伐拏（濾水羅也受戒之時要須具斯六物也）

十三資具者

一僧伽胝 二嗢呾羅僧伽 三安呾

婆娑 四尼師但那 五裙 六副

裙 七僧脚崎（掩腋衣也） 八副僧脚崎

九拭身巾 十拭面巾 十一剃髮衣

十二覆瘡疥衣 十三藥資具衣

頌曰

三衣并坐具 裙二帔有兩 身面巾剃髮

遮瘡藥直衣

十三種衣出家開畜既有定格即須

頂受用之不入自餘所有長物此之

三衣ナ坐具[illegible]
遮瘡藥直衣

十三種衣出家開畜既有定格即須
順教用之不比自餘所有長物此之
十三咸須別牒其事點淨守持隨得
隨持无勞揔足餘外長衣量事分別
若氈褥綊席之流但須作其委付他
心而受用也有去三衣十物者盖是
譯者之意離為二處不依梵本別道
三衣析開十物然其十數不能的委
致使猜卜皆悉憑虛訓什為雜未符
先旨其藥直衣佛制畜者計當用絹
可二丈許或可一疋既而病起无恒
卒求難濟為此制畜可豫備之病時
所須無宜輙用然修行利生之門義
在存乎通濟既而根有三等不可局
為一途四依四作十三社多制准上
行畜房受施十三資具益兼中下遂
使少欲者无盈長之過多求者亡闕
事之咎大哉慈父巧應根機善誘人
天稱調御者而去供身百一四部未
見律文雖復經有其言故是別時之
意且如多事俗徒家具尚不盈五十
豈容省緣釋子翻乃過其百數准驗
道理通塞可知

凡論絁絹乃是聖開何事强遮徒為
節目新之以意欲皆[illegible]

道理通塞可知
凡論絁絹乃是聖開何事強遮徒為
節目斷之以意欲省招繁五天四部
並皆著用詐可棄易求之絹絁覓難
得之細布妨道之極其在斯乎非制
強制即其類也遂使好事持律之者
增己慢而輕餘无求省欲之實內起
慙而外恧斯乃遮身長道亦復何事
云云而彼意者將為害命處來傷慈
之極悲愍含識理可絕之若尒者著
衣噉食緣多損生蟃蚓曾不寄心蛹
蝅一何見念若其擁護者遂使存身
靡託捐命何因以理推徵此不然也
而有不噉蘇酪不履皮鞋不著絲綿
同斯類矣
凡論殺者先以故意斷彼命根方成
業道必匪故思佛言无犯三處清淨
判在亡愆設乘斯旨但招輕過無煞
心故因乃極成猶若受餘喻便彰著
因喻既其明白無過衣宗自顯三支
道理且已皎然況復金口自言何勞
更為穿鑿遂使五日之疑出於作者
之筆三家之謬傳乎信受之言若其
自乞生蠶目驗損害斯則俗士尚不

應行何況情希出離引斯為證深成
未可若有施主淨意持來即須唱隨

之筆三家之謀傳乎信受之言若其
自乞生靈目驗損垂斯其則俗士尚不

應行何況情希出離引斯為證深成
未可若有施主淨意持來即須唱隨
喜以受之用資身而育德實无過也
五天法服任刺任縫衣縷不問縱橫
為日无過三五計絹一疋作得七條
五條內葉三指外緣一寸外緣有刺
三道內葉悉皆縫合充事表儀亦何
假精妙若着納衣者意存省事或拾
遺於糞聚或取棄於屍林隨得隨縫
用袪寒暑耳而有說云律中臥具即
是三衣見制野蠶便生異意剩謂法
衣非絹遂即覓布懇懃寧委本文元
來是褥高世耶乃是蠶名作絹還受
斯号體是貴物制不聽用作褥之法
有其兩種或縫之作袋貯毛在中或
可用絲織成即是氍毹之類其褥樣
闊二肘長四肘厚薄隨時自乞乃遮
他施无罪全不許用大事嚴科此諸
敷具非三衣也又復律云正命謂是
口腹為先耕墾須得其宜種植无違
教網應法食用不生其罪始日立身
能長其福依如律教僧家作田須共
淨人為其分數或可共餘人戶咸並

六分抽一僧但給牛與地諸事皆悉

淨人為其分數或可共餘人户咸並

六分抽一僧但給牛與地諸事皆悉
不知或可分數量時斟酌西方諸寺
多並如是或有貪婪不為分數自使
奴婢躬撿營農護戒苾芻不噉其食
意者以其僧自經理邪命養身驅使
傭人非瞋不可壞種墾地虫蟻多傷
耿介之士疾其事繁携瓶挾鉢棄之
長騖獨坐靜林之野懽與鳥鹿為儔
絕名利之諠嚻修涅槃之寂滅若為
衆家經求取利是律所聽墾土害命
教門不許損虫妨業寧復過此有罪
邪生之十須着作則未見為踈條无
過正行之三衣蓬復幾勞於文壘嗚
呼可為信者說難與疑者言由恐傳
法之家尚懷固執耳初至耽摩立底
國寺院之外有一方地忽見家人取
菜分為三分與僧一分自取兩歸未
解其故問大乘燈師曰斯何意焉荅
曰此寺僧徒並多戒行自為種植大
聖所遮是以租地與他分苗而食方
為正命省緣自活无其耕墾溉灌煞
生之罪矣又見知事苾芻晨旦井邊

觀水無虫得用一日有命即須羅濾
又見但是外人取與下至一莖菜並

爲正命省緣自活无其耕墾溉灌殺
生之罪矣又見知事苾芻晨旦井邊

觀水無虫得用一日有命即須羅濾
又見但是外人取與下至一莖菜並
須問衆方用又見寺内不立綱維但
有事来合衆量許若緣獨意處斷隨
情損益僧徒不遵衆望者此名俱
羅鉢底衆共駈之又見尼入僧寺白
乃方前僧向尼坊問而後進若出寺
外兩人方去必有緣須至俗舍者白
衆許已四人共去又見每月四齋之
日合寺大衆晡後咸集俱聽寺制遵
而奉行深生欽仰又見有一小師違
其童子將米二升送與家人婦女情
涉曲私有人告衆喚来對勘三皆承
引雖无惡事而自負慚心即出寺門
棄名長去師遣餘人送彼衣物但是
衆法共遵未勞官制又見婦人入寺
不進房中廊下共語暫時便去又見
寺内有一苾芻名曷羅戶羅蜜呾羅
于時年可三十操行不群名稱高遠
一日誦寶積經有七百頌閑内典之
三藏洞俗言之四明東聖方處推爲
上首自從受具女人曾不面言母姊
設来出觀而已當時聞曰斯非聖教

何爲然乎答曰我性多染非此不杜
其源雖復不是聖遮防邪亦復何爽

上首自從受具女人曾不面言母姊
誤来出觀而已當時問曰斯非聖教

何為然乎答曰我性多染非此不杜
其源雖復不是聖遮防邪亦復何爽
又見多聞大德或可一藏精研衆給
上房亦與淨人供使講說尋常放免
僧事出多乘輿鞍畜不騎又見客僧
創来入寺於五日內和衆與其好食
冀令解息後乃僧常若是好人和僧
請住准其夏歲卧具是資无學識則
一體常僧具多聞乃准前安置名掛
僧籍同舊住人矣又見好心来至具
問因由如求出家和僧剃髮名字不
干王籍衆僧自有部書後若破戒行
非鳴揵稚而駈遣為此衆僧自相撿
察起過難為萌漸于時歎曰昔在神
州自言明律寧知到此反作迷人向
若不移步西方何能鑒斯正則此為
或是寺家衆制戒是別行惡心餘並
著在律文末代住持極要此皆是躭
摩立底跋羅訶寺之法式也其那爛
陁寺法乃更嚴遂使僧徒數出三千
封邑則村餘二百並是積代君王之
所奉施紹隆不絶非律而誰者哉亦
未見有俗官乃當衙正坐僧徒為行

側立欺輕呼喚不異凡流送故迎新

所奉施給隆不絕非律而誰者哉亦
未見有俗官乃當衙正坐僧徒為行
側立欺輕呼喚不異凡流送故迎新
幾倦途路若點撿不到則走赴公門
求命曹司無問寒暑夫出家之人本
為情希離俗捨五畏之危道遵八正
之平衢豈有反更駈馳重嬰羅網欲
求簡寂寧能遂意可謂全乖解脫不
順蕭然者乎理須二六杜多十三資
具隨緣濟命盪除業習報師僧父母
之鴻澤酬天龍
帝主之深慈斯則雅順調御之儀善
愜策修之路因論護命之事且復言
其現行願諸大德勿嫌煩重耳
然四部之殊以著裙表異一切有部
則兩邊向外雙襵大衆部則右裾蹙
在左邊向內插之不令其墮西方婦
女著裙與大衆部无別上坐正量製
亦同斯但以向外直翻傍插為異腰
絛之製亦復不同尼則准部如僧金
无別體且如神州祇支偏袒覆膊方
裙禪袴袍襦咸乖本製何但同袖及
以連脊至於披著不稱律儀服用並
皆得罪頗有著至西方人皆共笑懷
慚內恥裂充雜用此即皆是非法衣
服也若默而不說知者无由如欲直

皆得罪爾有著至西方人皆共[illegible]
衛內恥裂充雜用此即皆是非法衣
服也若黙而不説知者无由如欲直
言復恐聞者見怨是以杼軸於短懷
洗吟於進退願智者詳察識衣服之
本儀也又西方俗侶官人貴勝所著
衣服唯有白氎一雙貧賤之流只有
一布出家法衆但畜三衣六物樂盈
長者方用十三資具東夏不許同袖
及連脊衣者蓋是自習東川妄談西
國耳即如贍部洲中及諸邊海人物
衣服可略言之且從莫訶菩提東至
臨邑有二十餘國正當驩州南界也
西南至海北齊羯濕弥羅并南海中
有十餘國及師子洲並著二敢曼矣
既无胷帶亦不裁縫直是闊布兩尋
繞胷下抹西天之外大海邊隅有波
頼斯及多氏國並著衫袴裸國則迴
無衣服男女咸皆赤體從羯濕弥羅
已去及速利諸胡吐蕃突厥大途相
似不著敢曼氈裘是務少有劫貝時
存著者以其寒地衫袴是常即此諸
國之中唯波剌斯及裸國土蕃突厥
元無佛法餘皆遵奉而於衫袴之鄉
咸不洗淨由是五天之地自恃清高
也然其風流儒雅礼節逢迎食噉淳

元無佛法餘皆遵奉而於衫袴之鄉
咸不洗淨由是五天之地自恃清高
也然其風流儒雅礼節逢迎食噉淳
濃仁義豐贍其唯東夏餘莫能加但
以食不護淨便利不洗不嚼楊枝事
殊西域而有現著非法衣服將為無
過引彼略教文云此方不淨餘方清
清得行无罪者斯乃譯者之謬意不
然矣具如別處若尓神州苾蒭除三
衣外並非聖儀既其有犯理難服用
者且如西方㷼地單布自可終年雪
嶺寒鄉欲遣若為存濟身安業進聖
有誠言呰體勞勤乃外道教去取之
理其欲如何然聖開立播之服通被
寒鄉斯乃足得養身亦復何成妨道
梵云立播者譯為裹腹衣其所製儀
略陳形樣即是去其正背直取偏袒
一邊不應著袖唯須一幅纔穿得手
肩袖不寬著在左邊无宜闊大右邊
交帶勿使風侵多貯綿絮事須厚煖
亦有右邊刾合貫頭紐腋斯其本製
目驗西方有胡地僧來多見携著那
爛陁處不覩斯衣良由國熱人咸不
用准斯開意直為寒鄉坴者其偏袒
正背元是踵斯而作剩加右畔失本
威儀非製自為定俗越法至如立播

用准斯開意直為寒鄉差者其偏袒
正背元是踵斯而作剩加右畔失本

威儀非製自為定俗越法至如立播
捨腹自免嚴寒厚帔通披足遮隆凍
形像之處礼佛對尊露髆是恒掩便
獲罪然則出家省事冬月居房炭火
臨時處斷勿使乖儀然而東夏寒嚴
隨時詐勞多服必有病緣要須著者
劈裂身體若不煖服交見羸亡既為
難緣理須弘濟方裙偏袒形簡俗流
准立播衣寒冬暫著知非本製為命
擁開如車置油內生衛厚必其不著
極是佳事自餘袍袴褌衫之類咸悉
決須遮斷嚴寒既謝即是不合擐身
而復更著偏衫實非開限斯則有乖
得要仰順聖情自墮下可一身得授
恐為誤衆如能改斯故轍務執新蹤
者即可謂蟬聯少室架鷲峯而並峻
鄰批王舍通帝鄉而共圓鴻河則合
此於文池細柳乃同暉於覺樹變柰
田而騰茂盡劫石而揚輝誠可嗟矣
誠可務哉但佛日既沉教留後季行
之則大師對面背教則衆過現前故
經云若能奉戒則我存無異或云舊
来上德並不言今日後人何事穢則

固不然矣依法匪人教有弘說孝之

經云若能奉戒則我存无異或云
來上德並不言今日後人何事移則

固不然矣依法匪人教有弘說孝之
律藏衣食无罪者方可取也非知之
艱行之為難聞若不行導者寧過
重曰
舍生之類衣食是先斯為枷鎖控制
生田奉聖言則蕭然出離任自意乃
罪累相牽智者須鑒事在目前如玉
豪泥若水居蓮八風既離五怖寧纏
衣纔蔽體食但支懸専求解脫不顧
人天杜多畢命極物窮年棄九門之
虛偽希十地之圓堅合受施於五百為
福利於三千
十一著衣法式
其著三衣及施怐紐法式依律陳之
可取五肘之衣疊作三襵其肩頭疊
處去緣四五指許安其方帖可方五
指周刺四邊當中以錐穿為小孔用
安衣怐其怐或條或帛麁細如衫怐
相似長可兩指結作同心餘者截却
將怐穿孔向外牽出十字交繫便成
兩怐內紐此中其胷前疊處緣邊安
紐亦如衫紐即其法也先呈本製略
准大綱若欲妙體其法終須對面而

授衣之下畔怐紐亦施隨意到披是

紐亦如衫紐即其法也先呈本製略
准大綱若欲妙體其法終須對面而

授衣之下畔怕紐亦施隨意到披是
聖開許兩頭去角可八指許各施一
怕一紐此為食時所須及禰會前紐
使相合此成要也凡在寺內或時對
衆必无帶紐及籠肩披法若向外遊
行并入俗舍方須帶紐餘時但可搭
肩而已屏私執務隨意反抄若對尊
容事須齊整以衣右角寛搭左肩垂
之背後勿安肘上若欲帶紐即須通
肩披已將紐內怕迴向肩後勿令其
脫以角搭肩衣便繞頸雙手下出一
角向前阿育王像正當其式出行執
傘形儀可愛即是依教齊整著上衣
也其傘可用竹織之薄如竹簟一重
便得大小隨情寛二三尺頂中複作
擬施其柄其柄長短量如蓋闊或可
薄拂以漆或可織簟為之或如藤帽
之流夾紙亦成牢矣神州雖不先行
為之亦是其要驟雨則不霑衣服赫
熱則實可招凉既依律而益身弊之
固亦無損斯等所論要事多並神州
不行加沙角垂正當象鼻梵僧縱至
皆亦雷同良為絹滑墮肩遂令正則

訛替後唐三藏來傳搭肩法然古德

皆亦當同良為絹滑墮肩遂令正則
訛替後唐三藏来傳搭肩法然古德
嬾者尚多黨舊之迷在處皆有其三
衣若安短紐而截長條則違教之愆
現見著横裙而去胷縁乃針線之勞
交息所有瓶鉢各挂兩肩纔至腋下
不合交絡其襻不長但容穿髆而已
若受絡胷前令人氣急无非本製即
不可行鉢袋之儀如下當辯北方速
利諸人多行交絡隨方變改實非佛
制設有餘衣長搭肩上然後通披覆
其衣鉢若其向寺及詣俗家要至房
舍安置傘盖方始解紐褂其衣鉢房
前辟上多置象牙勿使臨時安物无
處餘同第二十六客舊相遇章說也
然其薄絹為袈裟者多滑不肯著肩
礼拜之時遂便落地任取不墮物為
之絁紬白疊即其要也其僧脚崎衣
即是覆髆更加一肘始合本儀其披
著法應出右肩交搭左髆房中恒著
唯此與裙出外礼尊任加餘服其著
裙法式聊陳大况即如有部裙製横
五肘竪兩肘絁絹及布隨有作之西
國並悉單為神州任情複作横竪隨
意繞身既訖攝使過齊右手牽其左

五肘竪兩肘[illegible]
國並悉單為（[illegible]）神州任情複作橫竪隨
意繞身既訖擡使過臍右手牽其左
邊上角在內牽向胷之右邊左邊上
裙取外邊而掩左畔（並右手邊為右裙 並左手邊為左裙）兩
手二畔舉使正平中間㔸（直勒反）六卓即
成三襵後以兩手各處至胷俱將三
疊向後掩之兩角各擡三指俱掙向
脊使下入腰間可三指許斯則縱未
繫條亦乃着身不落後以胷條長五
肘許鈎取正中舉向臍下抹展上緣
向後雙排交度前抽傍牽左右各以
一手牢擪兩邊纏彼兩條可令三度
有長割却少則更添條帶之頭不合
緝緣斯謂圓整着裙成薩婆多之部
別鉢履曼荼羅者泥婆娑即其真也
譯為圓整着裙矣其條闊如指面則
執條襪帶之流或方或圓雙亦无損
麻繩之流律文不許凡踞坐小牀及
括之時牽裙上裙下角急抹裙緣摩
於膝下但掩雙膝露脛无傷高須上
蓋齊輪下至踝上四指斯乃俗舍之
儀若在寺中半踹亦得此之齊限佛
自親制非是人意輒為高下寧合故
違教旨（[illegible]）自顯凡情所著裙衣長中拂
地一則損信心之淨施二乃慢大師之
[illegible]

自親制非是人意輙為高下寧合故
違教旨自順凡情所著裙衣長申拂
地一則損信心之淨施二乃慢大師之
格言設告慇懃誰能見用万人之內
頗之存心西國裙衣並皆横著彼方
白疊幅寬二肘若其半故貧者難求
即須縫兩頭令相合割內開以充事
此者衣儀律文具有其制但且略陳
大綱要論非面不可
又凡是出家衣服皆可染作乾陁或
為地黄黄屑或復荆蘗黄等此皆宜
以赤土赤石研汁和之量色淺深要
而省事或復單用棘心或赤土赤石
或棠梨土紫一染至破亦何事求餘
而衆厳青緑正是遮條真紫褐色西
方不著鞋履之屬自有成教長靴線
鞋全為非法彩纈文章之物佛皆制
斷如皮革事中具說

十二尼衣喪制

東夏諸尼衣皆涉俗所有著用多並
乖儀准如律說尼有五衣一僧伽知
二嗢呾羅僧伽三安呾婆娑四僧脚
崎五裙四衣儀軌與大僧不殊唯裙
片有別處梵云俱蘇洛迦譯為篅衣
以其兩頭縫合形如小篅也長四肘
寬二肘上可盖齊下至踝上四指著

[illegible]有另處梵云俱蘇洛迦譯為筒衣
以其兩頭縫合形如小筒也長四肘
寬二肘上可蓋臍下至踝上四指著
時入內攐使過齊各處兩邊雙排摩（於檢反）
脊繫條之法量與僧同胸腋之間
迴無繫抹假令少壯或復衰年乳高
內起誠在無過豈得着人不窺教撿
漫為儀飾着脫粘惡臨終之時罪如
濛雨万中有一時復能改然其出外
及在僧前并向俗家受他請食袈裟
繞頸覆身不合解其肩紐不露胸臆
下出手僧祇支偏袒衫袴之流大聖
親遮无宜服用南海諸國尼衆別著
一衣雖復制匪西方共名僧脚崎服
長二肘寬二肘兩頭縫合留一尺許
角頭刺著一寸舉上穿膊貫頭狀出
右肩更無署帶撿腋蓋乳下齊過膝
若欲此服者亦无傷線則唯賷兩條
弥堪掩障形醜若不樂者即可還須
同大苾芻著僧脚崎服其寺內房中
俱蘇洛迦及僧脚崎兩事便足（准撿梵本无覆肩衣名即是僧脚崎衣此乃祇支之本号既不道祇多是傳譯參差）
應捨違法之服著順教之衣僧脚崎
取一幅半或絹或布可長四肘五肘
如披五條及搭肩上即其儀也若向
餘處須好覆形如在屏房袒膊非事

取一幅半或絁或布可長四肘五肘
如披五條及搭肩上即其儀也若向
餘處須好覆形如在房房袒膊非事
春夏之節此可充軀秋冬之時任情
燸著擎鉢乞食足得養身雖曰女人
有丈夫志豈容恒營機杼作諸雜業
廣為衣服十重五重禅誦曾不致心
驅驅鎮惱情志同俗粧飾不顧戒經
宜可門徒共相檢察西國尼衆斯事
全無並皆乞食資身居貧守素而已
若尒出家尼衆利養全稀所在居寺
多无衆食若不隨分經求活命无路
輙違律教便爽聖心進退兩途如何
折中身安道盛可不詳聞咨本契出
家情希解脫絶三株之害種偃四瀑
之洪流宜應畢志杜多除苦樂之邪
徑敦心少欲務閑寂之真途奉戒昏
旦斯即道隆豈念身安將為稱理若
能守律決錬貞疎則龍鬼天人自然
遵敬何憂不活徒事辛苦至如五衣
瓶鉢足得全軀一口小房弥堪養命
簡人事省門徒若玉處泥如蓮在水
雖去下衆實智等上人矣
又復死喪之際僧尼漫設礼儀或復
與俗同哀將為孝子或房設靈机用
作供尊或披黲布而弃恒或留長髮

又復死喪之際僧尼漫設禮儀或復
與俗同哀將為孝子或房設靈机用
作供尊或披黲布而乖恒或留長髮
而異則或拄哭杖或寢苫廬斯等咸
非教儀不行無過理應為其亡者淨
飾一房或可隨時權施蓋幔讀經念
佛具設香花冀使亡魂託生善處方
成孝子始是報恩豈可泣血三年將
為賽徳不飡七日始符酬恵者乎斯
乃重結塵勞更嬰枷鏁從闇入闇不
悟緣起之三節從死趣死詎證圓成
之十地歟
然依佛教苾芻亡者觀知決死當日
舁向燒處尋即以火焚之當燒之時
親友咸萃在一邊坐或結草為座或
聚土作臺或置甎石以充坐物令一
能者誦无常經半紙一紙勿令疲久
（其經別錄附去）然後各念无常還歸住處寺
外池內連衣並浴其无池處就井洗
身皆用故衣不損新服別著乾者然
後歸房地以牛糞淨塗餘事並皆如
故衣服之儀曾无服別或有收其設
利羅為亡人作塔名為俱攞形如小
塔上無輪蓋然塔有凡聖之別如律
中廣論豈容棄釋父之聖教逐周公
之俗禮號咷數月布服三年者哉曾

塔上無輪蓋然塔有所聖之别女往
中廣論豈容棄釋父之聖教逐周公
之俗禮號咷數月布服三年者哉曾
聞有靈裕法師不為舉發不著孝衣
追念先亡為修福業京洛諸師亦有
遵斯轍者或人以為非孝寧知更符
律旨

十三結淨地法

有五種淨地一起心作二共印持三
如牛臥四故廢處五秉法作起心作
者初造寺時定基石已若一苾芻為
撿校人寺應起如是心於此一寺或
可一房為僧當作淨厨也共印持者
定寺基時若但三人者應一苾芻告
餘苾芻言諸具壽皆可用心印定此
處於此一寺或可一房為僧作淨厨
第二第三應如是說言如牛臥者其
寺屋舍猶如牛臥房門无有定所縱
使无不作法此處即成其淨言故廢
處者謂是經久僧捨廢處如重來者
至舊觸處便為淨也然此不得經宿即須作法也
言秉法作者謂秉白二羯磨結界也
文如百一羯磨中說如前五種作淨
法已佛言令諸苾芻得二種安樂一
在內煑在外貯二在外煑在內貯並
無過也撿驗四部衆僧日見當今行

汝曰佛言令諸苾芻得二種安樂一
在內煮在外貯二在外煮在內貯並
無過也撿驗四部衆僧日見當今行
事并復詳觀律言大同如此立淨但
未作淨之前若共飲食同界宿者咸
有煮宿之過既其加法雖共界宿无
煮宿之罪斯其教也言一寺者總唱
住處以為淨廚房房之內生熟皆貯
如其不聽內宿豈可遣僧出外而住
一則僧不護宿二乃貯畜无愆西國
相承皆惣結一寺為淨廚也若欲局
取一邊並在開限不同神州律師見
矣且如未結衣界離宿招愆僧若結
已離便无失淨廚亦尒既其聖許勿
滯凡情又復護衣之法界有樹等不
同但護界分意非防女淨人來入廚
內豈得即是村收假令身入村坊持
衣无不護女維那持衣撿校斯亦漫
為傷急矣

十四五衆安居

若前安居謂五月黑月一日後安居
則六月黑月一日唯斯兩日合作安
居於此中間文無許處至八月半是
前夏了至九月半是後夏了此時法
俗盛興供養從八月半已後名哥栗
底迦月江南迦提設會正是前夏了

前夏了至九月半是後夏了此時法
俗盛興供養從八月半已後名哥栗

底迦月江南迦提設會正是前夏了
時八月十六日即是張羯絺那衣日
斯其古法又律文云凡在夏内有如法
緣須受日者隨有多少緣來即須准
日而受一宿事至受其一日如是至七
皆對別人更有緣來律遣重請而去
如過七日齊八日已去乃至四十夜中
間羯磨受八日等去然不得過半夏
在外而宿為此但聽四十夜矣必有
病緣及諸難事須向餘處雖不受日
不破安居出家五衆既作安居下衆
有緣囑授而去未至夏前豫分房舍
上坐取其好者以次分使至終那爛
陀寺現行斯法大衆年年每分房舍
世尊親教深為利益一則除其我執
二乃普護僧房出家之衆理宜須作
然江左諸寺時有分者斯乃古德相
傳尚行其法豈容住得一院將為已
有不觀合不遂至盡形良由上代不
行致使後人失法若能准教分者誠
有深益矣

十五隨意成規

凡夏罷歲終之時此日應名隨意即

是隨他於三事之中任意舉發說罪

十五隨意成規

凡夏罷歲終之時此日應名隨意即

是隨他於三事之中任意舉發說罪
除愆之義舊云自恣者是義翻也必
須於十四日夜請一經師昇高座誦
佛經于時俗士雲奔法徒霧集燃燈
續明香花供養明朝揔出旋繞村城
各並虔心礼諸制底棚車輿像鼓樂
張天幡蓋縈羅飄揚蔽日名為三摩
近離譯為和集凡大齋日悉皆如是
即是神州行城法也隅中始還入寺
日午方為大齋過午咸集各取鮮茅
可一把許手執足蹈作隨意事先乃
苾芻後方尼眾次下三眾若其眾大
恐近時者應差多人分受隨意被他
舉罪則准法說除當此時也或俗人
行施或眾僧自為所有施物將至眾
前其五德應問上坐云此物得與眾
僧為隨意物不上坐等答云得所有
衣服刀子針錐之流受已均分斯其
教也此日所以奉刀針者意求聰明
利智也隨意既訖任各東西即是坐
夏已周无勞更經一宿廣如餘處此
不詳言言說罪者意欲陳罪說已先
愆改往修来至誠懇責半月半月為

褒灑陀朝朝暮暮憶所犯罪 褒灑是長養義陀是

不許言說罪者意欲陳罪說已先
懲改往修来至誠懇責半月半月為
褒灑陁朝朝暮暮憶所犯罪褒灑是長養義陁是
淨義意明長養淨除破戒之過昔云布薩者訛略也
初篇若犯事不可治第二有違人須
二十若作輕過對不同者而除悔之
梵云痾鉢底鉢喇底提舍那痾鉢底
者罪過也鉢喇底提舍那即對他說
也說已之非冀令清淨自須各依局
分則罪滅可期若總相談愆非律所
許舊云懺悔非關說罪何者懺摩乃
是西音自當忍義悔乃東夏之字追
悔為目悔之與忍逈不相干若的依
梵本諸除罪時應云至心說罪以斯
詳察翻懺摩為追悔似罕由来西國
之人但有觸誤乃身錯相觸著无問
大小大者垂手相向小者合掌虔恭
或可撫身或時執膊口云懺摩意是
請恕願勿瞋責律中就他致謝即說
懺摩之言必若自己陳罪乃云提舍
那矣恐懷後滯用啓先迷雖可習俗
久成而事須依本梵云鉢刺婆刺拏
譯為隨意亦是飽足義亦是隨他人
意舉其所犯

十六匙筯合否

西方食法唯用右手必有病故開聽

十六匙筯合否

西方食法唯用右手必有病故開聽畜匙其筯則五天所不聞四部亦未見而獨東夏共有斯事俗徒自是舊法僧侶隨情用否筯既不聽不遮即是當乎略教用時衆无譏議東夏即可行焉若執俗有嗤嫌西土元不合捉略教之言斯其事焉

十七知時而礼

夫礼敬之法須合其儀若不順教則平地顛蹶故佛言有二種汙觸不應受礼亦不礼他若違教者拜拜皆招惡作之罪何謂二汙一是飲食汙謂若食噉一切諸物下至吞嚼一片之藥若不漱口洗手已來並不合受礼礼他若飲漿或水乃至茶蜜等湯及蘇糖之類若未漱口洗手礼同前犯二是不淨汙謂大小行來身未洗淨及未洗手漱口或身或衣被便利不淨涕唾等汙未淨已來若旦起未嚼齒木礼同前犯又於大衆聚集齋會之次合掌即是致敬故亦不勞全礼礼便違教或迮鬧處或不淨地或途路中礼亦同犯斯等諸事並有律文

但為日久相承地居寒國欲求順教

袒便違教或遮開處或不淨地或遮
路中亦同犯斯等諸事並有律文

南海寄歸內法傳卷之二 第十二張

但為日久相承地居寒國欲求順教
事亦難為莫不引同多以自慰詎肯
留心於小罪耳

十八便利之事

便利之事略出其儀下著洗浴之裙
上披僧腳崎服次取觸瓶添水令滿
持將上廁閉戶遮身土須二七塊在
其廁外於甎石上或小版上而安置
之其甎版量長一肘闊半肘其土碎
之為末列作兩行一一別聚更安一
塊復將三丸入於廁內安在一邊一
將拭體一用洗身洗身之法須將左
手先以水洗後兼土淨餘有一丸麤
且一遍洗其左手若有籌片持入亦佳
如其用羅須擲廁外必用故紙可棄
廁中既洗淨了方以右手牽下其衣
瓶安一邊右手撥關傍戶還將右手
提瓶而出或以左臂抱瓶拳其左手
可用右手開戶而去就彼土處蹲坐
一邊若須坐物隨時量處置瓶左䏶
之上可以左臂向下壓之先取近身
一七塊土別別洗其左手後用餘七
一一兩手俱淨其甎木上必須淨洗

南海寄歸內法傳卷之二 第十三張

餘有一丸將洗瓶器次洗臂蹠及足
令清潔然後隨意而去七丸之

一七塊土別洗其左手後用餘七

二一兩手俱淨其塼木上必須淨洗

餘有一丸將洗瓶器次洗髀踹及足

並令清潔然後隨情而去此瓶之水

不入口脣重至房中以淨瓶水漱口

若其事至觸此瓶者還須洗手漱口

方可執餘器具斯乃大便之儀麤說

如此必其省事咸任自為幸有供人

使澆非過小便則一二之土可用洗

手洗身此即清淨之先為斯基本或

人將為小事律教乃有大呵若不洗

淨不合坐僧牀亦不應礼三寶此是

身孚伏外道法佛因揔制苾芻修之

則奉律福生不作乃違教招罪斯則

東夏不傳其来尚矣設令啓示遂起

嫌心即道大乘虛通何淨何穢腹中

恒滿外洗寧益詎知輕欺教撿諂同

聖心受礼礼他俱招罪過著衣噉食

天神共嫌若不洗淨五天同笑所至

之處人皆見譏弘紹之賓特宜傳教

既而猒離塵俗捨家趣非家即須懃

懃開釋父之言何得睚眦於毗尼之

說如其不信幸可依此洗之五六日

閒便知不洗之過然而寒冬之月須

作煖湯自外三時事便隨意然有簡

歎挙目其施義與此不同如前已述

閑但知入浴之道然而寒冬之月須
作煖湯自餘三時事便隨意然有箇
南海寄歸內法傳第三
歌拏目其施義與此不同如前已述
西國五天皆名東方為前方南為右
方亦不可依斯以論左右諸經應云
旋右三匝若云佛邊行道者非也經
云右繞三匝者正順其儀或云繞百
千匝不云右者略也然右繞右繞稍
難詳定為向右手邊為右繞為向左
手邊為右繞耶曾見東夏有學士云
右手向內圓之名為右繞左手向內
圓之名為左繞理可向其左邊而轉
右繞之事方成斯乃出自胸臆非閑
正理遂令迷俗莫辯司方大德鴻英
亦嘗同取惑以理商度如何折中但
可依其梵本並須杜塞人情向右邊
為右邊向左邊為左繞斯為聖制勿
致疑惑又復時非時者且如時經所
說自應別是會機然四部律文皆以
午時為正若影過線許即日非時若
欲護罪取正方者宜須夜揆北辰直
望南極定其邪正的辯隅中又宜於
要處安小土臺圓闊一尺高五寸中
插細杖或時石上豎丁如竹箸許可
高四指取其正午之影畫以為記影
印而灰身遺餘法教影響期晨行寄
[illegible]

可係其梵本並須杜塞人情向右邊
為右遶向左邊為左繞斯為聖制勿
致疑惑又復時非時者且如時經所
説自應別是會機然四部律文皆以
午時為正若影過線許即日非時若
欲護罪取正方者宜須夜揆北辰直
望南極定其邪正的辯隅中又宜於
要處安小土臺圓闊一尺高五寸中
插細杖或時石上竪丁如竹箸許可
高四指取其正午之影畫以為記影

印而灰身遺餘法教影響期晨行寄
捐生之侶與由棄俗之賓捨渾渾之
煩濁慕皎皎之清塵外垢與内惑而
俱喪上結共下縛而同湮蕭條其跡
奕亮其神四儀无累三尊是親既不
被生人之所笑豈復怖死王之見瞋
刹九居而軌念成三代之芳因幸希
方一而餘攺亦寧辭二絶之艱辛

南海寄歸内法傳卷第二